薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　猶

失譯人名今附秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日弗星現時初成等正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行為成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又為憍陳如五人根未熟故

度衆生又為憍陳如五人根来熟故
又為佛法尊重故詳而後說又為滿
梵天王本願故梵天王本願成佛道
時要先請佛轉於法輪是故待梵天
王請而後說法過七七日佛即生念
今梵天王知尒時梵王如屈申臂須
於色界没来至佛所請轉法輪佛受
彼請已然後觀諸衆生誰應度者辟
如大龍從大海出令密雲弥布欲注
大雨觀閻浮提何處國土應可雨者
佛亦如是從無量大法海出布慈悲
雲無所不遍欲雨法雨觀諸衆生誰
可度者先念阿蘭迦蘭待接有礼及
欝頭藍弗等異道諸師諸人已先命
終佛即言曰彼為長衰甘露當開汝
何不聞生死往来何緣得息聞曰若
彼諸人必應入道不應命終而得聞
法若不應聞不入道者佛何故生念
欲度彼人荅曰佛欲令衆生不忘恩
德此諸人等先有小恩佛憶欲度而
況大恩而可忘者又此異道諸師時
人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想
故明九十六種無出要法故痛彼長
衰生死不息唯先五人應食甘露是

衆生死不息唯先五人應食甘露是
故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安
居一時或三人乞食二人聽法或二
人乞食三人聽法問曰何以故二人
三人各異等侶去住不同耶答曰三
人是佛父親而愛多二人是佛母親
而見多是故二人三人各為等侶所
以二人三人去住不同者若二人乞
食三人聽法若三人乞食二人聽法
即得食還佛及五人共食此食食既
得辦聽法不空是故五人去住不俱
尒時五人雖未得戒而剃髮著袈裟
與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀
式已尒不適今日安居九十日常為
說法施戒生天及陰界入種種異法
以調伏之尒時佛與五人前三月安
居過安居已至八月八日得入見諦
成須陁洹尒時始名轉於法輪授於
前人佛及五人始有六聖人在世間
次度寶稱等五人皆是善來次度五
十人亦是善来如是次第度人轉多
佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處
處流布尒時世人棄俗入道諸比丘
或三語受戒或三歸受戒以衆生宿

或三語受戒或三歸受戒以衆生宿
業力故若應三語得戒者三語則止
若應三歸得戒者三歸便止以業力
故自然使令牛呞比丘先將七萬人
詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒
次大迦葉來詣佛所言佛是我師我
是弟子世尊修伽陁是我師我是弟
子是名自誓受戒次後優樓頻螺迦
葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門
徒二百五十人合千二百五十人盡
是善来所以常偁千二百五十人
者以是諸人同是婆羅門中出家故
又以門徒師衆大故又俱是善来故
又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大
愛道八法受戒十四年後聽白四羯
磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒
二者善来得戒三者三語得戒四者
三歸受戒五者自誓受戒六者八法
受戒七者白四羯磨受戒於七種中
見諦得戒唯五人得餘更無得者善
来得戒三語三歸佛在世得滅後不
得自誓唯大迦葉一人得更無得者
八法受戒唯大愛道一人得更無得
者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得
問曰佛與辟支佛云何得戒荅曰無

者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得
問曰佛與辟支佛云何得戒荅曰無
師得戒問曰從教得戒不從教得耶
荅曰不從教得有言從教得如佛在
樹下結跏趺坐言我要不解此坐而
得漏盡即身教成就口教成就後得
漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支
佛亦尒若有百劫積行辟支佛無佛
法時於中出世正得有一不得有二
辟如犀有一角無第二角離俗出家
獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得
善法善惡俱滅然後得道尒時亦身
口教二俱成就後得漏盡戒二俱得
是名從教得戒若須陁洹斯陁含阿
那含此三道人佛法滅後若得漏盡
是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟
支佛出不限多少或一或二乃至衆
多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡
無有階差見諦得戒或言從教得戒
或言不從教得言從教得者安居一
時乞食聽法身口二教亦俱成就然
後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛
與辟支佛及見諦得戒是三種戒有
同有異佛與辟支佛見諦得戒同是

同者異佛與辟支佛見諦得戒同異
異戒同障身口七惡同無漏心中得
是名為同云何為異佛與辟支佛此
二戒是無師得見諦戒是從佛得又
此二戒大盡智現在前得見諦戒道
未知智現在前得又此二戒無學人
得見諦戒是學人得是名為異問曰
此三戒十智中何智現前得答曰佛
與辟支佛戒大盡智現在前得問曰
無漏心中云何得有漏戒答曰法應有
亦以業力故無漏心中得有漏無漏
二種戒見諦戒道未知智現在前得
無漏心中得有漏無漏二種戒亦如
前說見諦得戒五人中憍陳如為上
座以先見諦故善来中實稱為上座
以先来故如是善来比丘次第為上
座三語三歸亦以先至為上座見諦
得戒善来比丘自誓得戒此三種得
戒必從佛得問得稱佛作和上阿闍
梨不答曰於弟子有和上阿耆利義
佛不為人作和上阿耆利是故不得
稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱
和上阿耆利不答曰不稱和上得稱
阿耆利大愛道八法受戒亦得稱阿
羅作阿耆利不得作和上也

阿耆利大婆道八法受戒亦得稱阿
難作阿耆利不得作和上也
問曰佛何以不為人作和上阿耆利
荅曰為平等故佛等心一切令盡事
以無偏不與彼作和上不與此作和
上又止鬪諍故若作和上阿耆利則
有親有踈既有親則有踈鬪諍又為
止誹謗故若作和上外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和上不
與一作和上與凡人無異又為成三
歸故若佛作和上則墮僧數如受具
戒三歸七僧十衆受戒若作和上則
入十衆若入十衆即墮僧數無有佛
寶若無佛寶不成三歸又為成四不
壞淨故若作和上則無佛不壞淨又
為成六念故若作和上則無念佛復
次若作和上弟子有病應當看視飲
食醫藥種種所須豈是自在法王所
應為耶復次若作和上弟子有病及
諸苦難則應營理供給所乏則滅前
人所有功德如昔一時有一比丘應
得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡
佛欲除其障故即為比丘一正耆羅
轉輪王福一時滅盡即得無著以是

轉輪王福一時滅盡即得無著以是
因縁故若作和上有損無益復次佛
法流布有近有遠若作和上諸有弟
子若欲受戒不問近遠一切盡来則
令衆生多受苦惱若不作和上向耆
利則令諸弟子無有如是諸苦難也
復次若作和上佛在世時理則可尒
若佛滅後誰作和上以是種種因縁
佛不為弟子作和上向耆利也問曰
七種受戒幾從佛得幾不從佛得荅
曰大而言之七種受戒盡從佛得以
佛出世有是戒故以義而推三種戒
從佛而得一者見諦得戒二者善来
得戒三者自誓得戒是從佛得餘四
種受戒從弟子得一者三語二者三
歸三者八法受戒四者白四羯磨此
四種戒從弟子得七種受戒幾從他
得幾從自得荅曰六從他得一湏分
別見諦得戒以根本而言以佛說法
故得證聖諦名從他得以義而推自
以忍智明照真諦而得具戒則名自
得問曰七種戒幾白得幾不白得荅
曰六種戒不由白得正有白四羯磨
戒由白而得問曰七種受戒幾是業
幾非是業耶荅曰六種戒盡是業也

戒由白而得問曰七種受戒爲是業
爲非是業耶荅曰七種戒盡是業也
問曰七種戒爲是比丘不共比丘尼
荅曰五是比丘不共比丘尼一者見
諦戒二者善来三者三語四者三歸
五者自誓問曰七種受戒爲是比丘
尼不共比丘荅曰一是比丘尼不共
比丘所謂八法受戒問曰七種受戒
爲是比丘比丘尼共荅曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
七種戒爲通三天下爲不通三天下
荅曰一種戒通三天下所謂白四羯
磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通
三天下問曰七種戒爲戒羸爲戒不
羸爲戒捨爲戒不捨爲根變爲根不
變爲斷善根爲不斷善根荅曰一戒
羸六戒不羸一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生
福徳淺薄感得此戒致使不能牢固
有諸灾患也六種戒者所謂見諦戒
乃至八法受戒以衆生福徳深厚致
得此戒始終堅固無灾患也問曰七
種戒爲是增上尊重爲不尊重荅曰

種戒衆是增上尊重衆不尊重答曰
大而言之七種戒盡是尊重以義分
別則有差別也六種得戒衆生功德
力重致得此戒則名為勝然不能大
唯持正法是以不勝如見諦得戒自
誓得戒八法得戒此三種戒正有一
得無有重得如善來得戒極至須跋
後更無得也三語得戒三歸得戒佛
成道已八年中得八年後更無得者
白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一
切時得佛法始終以白四羯磨戒為
宗本能繼續三寶作無邊利益莫上
於白四羯磨戒是故於七種戒中最
勝最妙最為尊重問曰於七衆中幾
從佛得受幾不從佛得受耶答曰大
而言之七衆盡從佛得受以佛出世
故有此七種以事而言七衆中比丘
優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌
中正有二沙彌從佛得受一者難提
二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼
沙彌尼佛不受也為止誹謗故佛若
自受三衆外道當言瞿曇沙門本在
王宮在婇女中今雖出家自度女人
以自娛樂以是因緣佛不度也復次

以自娛樂以是因緣佛不度也復次
佛為法王與一切衆生作大師導引
衆生背俗入道先令衆生信向無疑
然後道教得化流天人是故如来捨
近取遠自不度也
結媱戒因緣
除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得
戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢
得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必
得受戒者何故必須衣鉢答曰一為
威儀故二為生前人信敬篤心故如
襯師著袈裟處以服善敬則無怖心
三以表異相故內德既異外相亦異
生信心者信三寶生人天中信邪墮
三惡道信知苦斷習證滅修道不信
者不信善惡四諦信家非家家者父
母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞
不可久保故多增貪欲瞋恚鬪諍
乱種種惡法故非是功德善法之家
遠離鄉土者夫出家者為滅垢累家
者是煩惱因緣是故宜應極遠離也
施食者得五功德一者得色二者端
政三者得力四者得辯五者得壽次
第乞食者一日到一家得食則食不

取三者得九四者得禧五者得書六

第乞食者一日到一家得食則食不
足即止次第到七家得食則食不得
亦止又云次第從家至家食足則止
不限多少後日乞食還從先次從家
至家是名次第乞食法何故受七食
法凡在家者多諸惱害以衆法因緣
故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多
諸非法因緣食不清淨三以觀他意
色心不安泰四以少欲知足修聖種
故若受檀越請者亦有過失以請因
緣故若食先麁更令精細若少勅作
令多若受惡味教增衆饌又既受請
心有悕望則非少欲聖種之法五稱
壇上四依之教又若受請者常懷彼
我得失之心若乞食者肅然無繫意
無增減六以衆食有盡乞食無窮但
天下有人要必有食是以乞食無盡
佛教弟子修無盡法佛法難成者如
人入海採寶多沒少還入佛法海多
壞少成如以利刀自割身體能不自
傷甚爲難也受佛禁戒修淨法身內
壞煩惱惡法利刀不毀法身甚是難
有未結此者唯說一切惡莫作而未
結五篇罪相輕重故言未結戒

結五篇罪相輕重故言未結戒
行婬欲者一久習煩惱故二以湏父
母交會有福德子應受生故三以餘
報婬不盡如人從生至長不行婬欲
便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡
以宿世婬欲因緣有盡不盡故四為
結戒因緣故若不尒者無由結戒如
是弟三者為懷妊故其母三反三問
得子便止續種者凡世立字各有因
緣一以宿命名字即以為名二以星
宿立字三因緣立字如湏提那以無
子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毗曇
師如三藏師是因德立字欲想者身
口不動但心想女人欲覺者心既普
醉身體蒸爇欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專輙二佛不集衆共籌
量輕重而後結戒倶共衆和合令罪
者心伏三以如國王持國雖得自在
凡有國事與諸臣宜之國得久住佛
法王亦尒雖於法自在為持佛法故
凡有法事集衆共知法得久住四以
為肅現在將来弟子凡是僧事不問
有力無力要問衆詳宜不得專獨五

有力無力要問衆詳宜不得專獨五

諸佛法亦不獨一佛僧者凡有五種
一者群羊僧二者無慙愧僧三者別
衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧
群羊僧者不知布薩行籌説戒自恣
羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊
故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行
非法如行婬飲酒過中食凡是犯戒
非法一切同住名無慙愧僧別衆僧
者知羯磨死比丘物以貪藏心設客
比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯
磨名為別衆僧清淨僧者一切凡夫
僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第
一義諦僧者四得四向名第一義諦
僧問曰集僧者五種僧中集何等僧
答曰集二種僧有言三種僧雖皆非
法俱是佛弟子云何獨集二種僧義
應盡集五種僧知而故問者一以諸
佛常法二以佛無事不知欲令前人
伏罪順自言治法三以為安衆生故
佛無事不知無事不見若不問前人
自以知見説其罪過則衆生常懷怖
懼不能自安非是集衆安衆生法四
以善逆察人心非大人聖主儀體知

以若逆察人心非大人聖主儀體知
時問者要在比丘衆中問沙弥白衣
前不問二以今是結戒時故問有益
問者須提鄉常懐憂悔今佛即問
知先作無罪得除憂悔二以因之結
戒滅將来非法三以佛既結戒知罪
輕重有殘無殘可懺不可懺决將来
疑網四以有十利功德故有因緣問
者以結戒因緣故是愚癡人者佛大
慈大悲兼無惡口云何言愚癡人荅
曰佛是稱實之語非是惡口此具縛
煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故
呵責折伏如今和上阿耆利教戒弟
子故稱言癡人非是惡口開諸漏門
者須提鄉於劫初来未有男女作婬
欲事而此人於彼家初行婬作惡法
根本今佛法清淨未有非法而須提
鄉家初為惡作將来非法罪過之始
故言開諸漏門寧以身分内毒虵口
中虵有三事害人有見而害人有觸
而害人有吞齧害人女人亦尒有三
種賊害人善法若見女人心發欲想
滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人
善法若共交會犯波羅夷滅人善法

善法若共交會犯波羅夷滅人善法
若為毒虵所害害此一身若為女人
所害害無數身二者毒虵所害害報
得無記身女人所害害善法身三者
毒虵所害害五識身女人所害害六
識身四者毒虵所害故得與衆行籌
說戒得在十四人數一切羯磨女人
所害不與僧同此衆事五者毒虵所
害故得生天上人中值遇賢聖女人
所害入三悪道六者毒虵所害故得
沙門四果女人所害正使八正道水滿
於世間猶如大海於此無益七者毒
虵所害人則慈念而擁護之女人所
害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一
切遠離諸賢聖人之所呵責以如是
因緣故云寧以身分内毒虵口中終
不以此觸彼女人以十利故者若結
此戒順此十利功德得此十利功德
若持一戒將來得一戒果報兼得十
利功德果報如是一切戒當分各含
非一切通得十利功德也不共住者
不共作一切羯磨同於僧事所以不
共住者為生四部天龍鬼神信敬心
故若行悪之人與共同事則無由信
敬二以覌弗去無似无愛無憎若青

故若行惡之人與共同事則無由信

敬二以現佛法無私无愛無憎若清
淨者共住不清淨者不共住三者為
止誹謗故若與惡人同事外道邪見
及以世人咸生誹謗當言佛法有何
可貴不問善惡一切共事四者以持
戒者得安樂住增上善根故破戒者
生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨
坐林中者以在衆多事多惱妨脩善
法故二以智慧偏多以在衆多鬪多
見多語多論雖生智慧少於禪定宜
在靜處以脩其心若定多者則宜在
衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與
女人行婬未制畜生佛必因事漸制
是以因此比丘與畜生共作惡法隨
事更制畜生於六道最是邊鄙是故
乃至畜生既下至畜生凡可婬處一
切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪
二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三
罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業
道罪自己妻故无犯戒罪佛未結戒
故林中比丘得二罪得惡行罪婬是
惡法故得業道罪雌獮猴屬雄獮猴
故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘
者一切七種得戒比丘盡皆在中學
者三學學戒增學心增學慧增問
曰學多何以正齊三學答曰三學攝
一切學如是五篇戒防身口惡淨脩
身口無法不盡學心增者息於心垢
无法不周學慧增者明見法相根本
除惡學戒增者學律藏學心增者學
契經學慧增者學阿毗曇又云學戒
增者學五篇戒學心增者得初禪五
支二禪四支乃至四禪名學心增學
慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒
及一切非威儀五篇戒清淨名學戒增
以戒清淨故得心清淨名學心增更
思尋深理增長善法名學慧增四復
次經中脩戒脩心脩慧故知三學攝
一切學五又云八正道中正語正業
正命是學戒增正定是學心增正見
是學慧增
復次得五篇戒名學戒增得禪戒名
學心增得無漏戒名學慧增復有三
學學威儀增學毗尼增學波羅提木
叉增威儀增者一切威儀戒毗尼增

者戒一切惡去波羅提木叉增者五

叉增威儀增者一切威儀戒毗尼增學

者滅一切惡法波羅提木叉增者五
篇戒問曰何以重分別學戒增答曰
外道亦去學戒增是以重分別也明
外道無學戒增外道斷結至三空而
不能斷非想處結佛法斷結根本都
盡是以得學戒增
復次外道斷結一切假上地斷下地
而佛法不介亦以上地斷下地亦能
以下地斷上地又去外道亦制四重
一不婬師婦二不盜金三不煞婆羅
門四不飲白酒佛法不介一一切不
婬二一切不盜三一切不煞四一切
不妄語同入學法者如初受具足戒
比丘所學百歲比丘亦如是學問曰
若百歲比丘同初受戒比丘所學者
初受戒比丘掃地塗地取木種種役
使百歲比丘亦應同不答曰百歲比
丘亦從少至長初受戒比丘亦當從
少至長是故如初受戒比丘所學百
歲比丘亦如是學是名同入比丘學
法此中言學者學二百五十戒一切
威儀法也我捨佛者此中凡有二
一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

非同學二十二事中且得一事共

一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三寶更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨无所違故先雖捨佛今還歸依佛經云无有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也譬尒若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作无吉無利安穩歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙弥若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若以著白衣被服有人問言汝何故尒答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三歸七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不

須多緣多力捨戒如從高墜下故不
須多也又去不欲生前人惱惡心故
若須多緣者前人當言佛多緣多惱
受戒時可須多人捨戒何須多也又
去受戒如得財寶捨戒如失財寶如
入海採寶无數方便然後得之及其
失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦尒
也捨三寶所以成捨戒者以受戒時
歸向三寶得戒故捨和上阿耆利成
捨戒者以因和上阿耆利得戒故捨
比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共
作同學成捨戒者以本同歸向一味
一道今若捨之則佛法義斷以是背
佛法故戒則去也和上者四種和上
一有法無衣食二有衣食无法三有
法有衣食四无法無衣食今捨和上
者一切捨之阿耆利者有五種一受
戒二威儀三依止四受経五出家捨
者一切捨之行婬法者或有行婬身
不相觸如比丘身弱口中行婬有一
比丘男根長自後道中作婬是名犯
婬身不相觸或有身相觸不犯婬戒
如婬壞根女人是謂身相觸不犯婬
戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞

戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞
根女人是名身相觸亦犯婬戒有非
身相觸不犯婬如於死女人非處行
婬是名非身相觸不犯婬犯婬身相
觸得波羅夷身不相觸不犯婬偷蘭
遮輕重云何身相觸亦犯婬波羅夷
不犯婬身相觸偷蘭遮輕重云何波
羅夷者名墮不如意處如二人共鬪
一勝一負、比丘受戒欲出生死與四
魔共鬪若犯此戒則墮負處問曰犯
五篇戒皆墮負處何以獨此戒得名
答曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但
尋悔滅非永墮負處不得名也如怨
家以刀割人命根不斷雖去得勝非
是永勝若斷命根名決定勝犯四篇
戒如命根不斷犯此四重如命根斷
名墮不如如伐他國若得臣下雖小
得勝未名大勝若得國主名根本勝
若犯餘戒惡法四麻忍未名得勝若犯
此戒畢竟永棄退墮負處
復次如好田苗若被霜雹摧折墮落
不得果實犯此戒亦尒燒滅道苗不
得沙門四果復次如燋穀種雖種良
田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦尒

田糞治漑灌不生苗實犯此戒亦尒

雖復懃加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦尒不得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善神所不親近賢聖呵責名墮不如若犯此戒不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死尸在人衆中無所能為無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅如犯婬戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各尒如婬戒分別當體各尒女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應

遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應
胡跪合掌三從衆乞乞已衆應一白
一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界
外四人懺法亦同且輕重有異輕偷
蘭遮者欲作重婬若起還坐輕偷蘭
發足趣女未捉還及捉已失精乃至
共相嗚抱輕偷蘭男形無入女形已
來未失精亦犯輕偷蘭若失精得重
偷蘭若男形卑女形及半珠已還
不問失精不失精盡得重偷蘭死女
三處行婬非人女三處行婬俱得波
羅夷生女死女三處行婬若壞爛虫
食於中行婬俱得重偷蘭生女死女
非處行婬掖下股間行婬得重偷蘭
剃身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發
足向死女非人女畜生女二根欲作
重婬乃至男形入三瘡門半珠已還
得偷蘭遮輕重如生女中說若發足
向人男非人男畜生男黄門欲作重
婬於中得偷蘭遮輕重亦如前說若
先正為女人上出精而已除三瘡門
一切身分處精出僧殘若先為摩捉
嗚抱而已若摩若捉盡僧殘若欲女
人身上出精手已摩捉精未出便止

天身上出精手已摩捉精未出便止
四人偷蘭遮若犯五篇戒一一得三
罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違
佛教波夜提犯威儀突吉羅乃至衆
多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛
語波逸提犯威儀突吉羅各有三罪
若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒
體是根本故
結盜戒因緣
佛在王舍城者有論師言此國於十
六大國最勝故名王舍城復次此國
本有惡龍作種種災害破人民舍宅
唯王宮舍不壞故名王舍城復次本
此人民飢饉食狗肉虵肉人肉種種
雜肉以是故有諸羅剎惡鬼入國作
諸變異王問何故有此答曰古人民
飢饉食噉種種不清淨肉有此災異
王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立
種種礼儀法服王法勝故名王舍城
復次此國山中有五百辟支佛五百
仙人一切人民常供給所須以仙聖
多故名王舍城復次十六大國中二
國最勝一優填王國二摩竭國優填
王國衣冠王服為勝摩竭國法礼義

王國衣冠王服為勝摩竭國法礼義

為勝十六國中設有礼義摩竭國王
或用不用此國法式十六國中一切
用之是故名王舍城復次佛在此國
於道樹下坐師子座成阿耨多羅三
藐三菩提故此國地神有大力勢常
護此國主故令此國强盛異國歸向
是國故名王舍城衆多比丘一處安
居者佛一切時前安居唯毗羅然國
後安居以因緣故問曰佛從他安居
自安居荅曰有言從他安居有云自
安居何以故佛自得一切十力四無
所畏故不從他安居又云佛自結此
法自制此法是故自安居問曰佛三
語安居一語安居荅曰佛心念安居
不以口言以不忘故問曰佛布薩自
恣羯磨僧事盡同衆不荅曰佛盡不
同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不
同亦不與欲清淨以佛无非法不入
僧數故

佛十二年中常在衆說戒十二年後
有惡法出佛止不說令弟子說問曰
佛無邊智慧無邊辯力何故十二年
中常說一偈荅曰佛雖重說而所受

中常說一偈答曰佛雖重說而所受
衆生各異不同佛若語若默皆有所
化度是故雖有無窮之辯為衆生故
更不異說更不多說尒時與阿難者
佛凡制戒必因外事既有因緣然後
結戒佛將欲結此益戒欲令從他得
事作結戒因緣是故佛與阿難安行
諸房佛勅阿難破之者若餘人破者
則生諍訟阿難破之其心則伏佛在
世時三人第一多力一者阿難二者
拘夷三者有一釋種子以三人力大
無能過者阿難能轉四十里石是故
破之畏故心伏又云餘人若破凡舍
堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾
破之漏結因緣者有二種一煩惱根
本如須提那林中比丘是其事也二
比丘自作房舍資產之業多事多惱
妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結
因緣達尼吒默然者佛是法王或以
非法故破之若以我不可故破之是
故不言佛何故必破此房欲永斷將
來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖
畏為在欲界色無色界為心相應為
不相應答曰欲界與心相應問曰色
界三天所及三禪諸天盡從下至上

不相應答曰欲界與心相應問曰色
界三灾所及三禪諸天盡從下至上
此非怖耶答曰此是猒捨故去非是
怖也色界有猒無怖也唯欲界有怖
問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四
道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛
無怖即往白王何故以此大材持與
比丘者問曰既為臣下何敢以此直
逆於王答曰一以義正理直故二以
卑言軟語故王初登位時者問此比
丘先取材時作是念耶臨急語耶答
曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得
罪為是城內人民邊為是主材人邊
為是王邊答曰王邊事在王故王自
在故語諸比丘者以是小事因緣故
不敢白佛二以事是可恥不敢白佛
佛語阿難者問餘三戒何以不問獨
問此戒耶答曰此戒依王法三戒不
余是以不問此戒要依國法盜物多
少得斷命罪則依而結戒婬煞二戒
事成則罪成不問多少妄語國無此
法是以三戒不問佛知一切法相何
須問耶答曰為止誹謗故佛得自在
隨意自制若問而後結佛隨國戒法

須問耶荅曰為止誹謗故佛得自在
隨意自制若問而後結佛隨國戒法
而後結戒則衆生心伏若信者不信
者何故尒耶荅曰若直問信者恐為
比丘故言盜多錢得重若問不信者
或増姤故言盜少得重罪是以遍問
然親中人盜至幾錢王與大罪答至
五錢得重罪者或言金錢或言銀錢
或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至
五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛
法處及弗婆提拘耶尼三天下唯王
舍國法以五錢為限又言五錢成重
罪者佛依王舍國法結戒故限至五
錢得波羅夷如是各隨國法依而制
罪觀律師意欲以後義為定而難不
欲廣涉盜比丘如是不與取者或不
與取非是賊如取有主物謂是無主
或是賊非不與取如衆僧中行三番
餅盜心取四又如無主物作有主心
取是謂賊非不與取一以人與故二
以无主故或是賊亦不與取如盜心
取有主物或非賊非不與取如無盜
心取無主物罪者揔五篇罪名一切
是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結
戒示罪輕重故云此是波羅夷罪此

戒下罪輕重故云此是波羅夷罪此

是僧殘此是波逸提此是波羅提提
舍尼此是突吉羅受王職者問曰女
人五𤔡何由為王荅曰不得作轉輪
王身小王無所𤔡也有主物者一切
有主物縱使空地有物地中伏藏若
是王地盡屬於王無主物若疑心取
偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若
有鳥死在塔地中現是佛物盡供塔
用若物在僧地亦尒若房中得物亦
供房用若知是物是死比丘物衆僧
應分若山野中或山崩樹折熱風寒
風有鳥狩死無食噉處得取無罪一
切鳥狩食殘取突吉羅師子殘無罪
若盜佛像為供養故無罪若為得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養
不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮
物離本處有二種一舉離本處二舉
離本處還著本處即持去者得二
種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還著本處者得一
罪先離本處无業道罪不損他物故
得波羅夷五寶者一者金二者銀三
者真珠四者珊瑚五者琉璃五似

國有鳥狩死無食噉處得取無罪一
切鳥狩食殘取突吉羅師子殘無罪
若盜佛像為供養故無罪若為得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養
不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮
物離本處有二種一舉離本處二舉
離本處還著本處即持去者得二
種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還著本處者得一
罪先離本處无業道罪不損他物故
得波羅夷五寶者一者金二者銀三
者真珠四者珊瑚五者毗琉璃玉似
寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫
五合作種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸稅不與得重其間所逕諸國無過
若販賣者而隨王使王使作名比丘
無罪若不作名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

處有鳥狩死無食噉處得取無罪一
切鳥狩食殘取突吉羅師子殘無罪
若盜佛像為供養故無罪若為得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養
不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮
物離本處有二種一舉離本處二舉
離本處還著本處即持去者得二
種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還著本處者得一
罪先離本處无業道罪不損他物故
得波羅夷五寶者一者金二者銀三
者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似
寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫
五合作種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸稅不與得重其間所逕諸國無過
若販賣者而隨王使王使偁名比丘
無罪若不偁名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二